易四箋 一二

俟菴經集 子

題戊辰本

余於甲子陽復之日嘉慶九年癸亥冬在康津謫中始讀易是年夏始有劄錄之工至冬而畢凡八卷此甲子本也◯甲子本四義雖具粗略不完遂毀之厥明年改撰之亦八卷此乙丑本也此本在羅州海中◯乙丑冬學稼至僧棲寶恩山房以前本不取兩互及交易之象悉改之十六卷至春而畢此丙寅本也此本在廣州◯丙寅本於播性雷動之義多有闕誤故又令學稼易藁未卒而北還令李鶴來竣工爲二十四卷此丁卯本也其實此亦丙寅本◯丁卯本詞理未精象義多誤戊辰秋余與學圃在橘園令圃脫稿亦二十四卷此所謂戊辰本也

四箋小引

一曰推移○朱子卦變圖卽此法也（与本義之言卦變不同）惟中孚小過不入辟卦然推移者朱子之義也

二曰物象○朱子於大壯以兌爲羊（見五六）於旅卦以離爲雉（見六五）物象之從說卦者朱子之義也

三曰互體○朱子曰互體不可廢（見大傳雜物撰德之章）又曰左傳分明用互體（指陳完之筮）互體者朱子之義也

四曰爻變○朱子曰遇一爻變以本卦之變爻詞占（見啓蒙）占法旣然經旨宜同爻變者朱子之義也

丙寅穀朝籜皮旅人題

周易四箋卷之一

洌水 丁鏞 述

括例表

易有四法一曰推移二曰物象三曰互體四曰爻變推移者何也冬至一陽始生其卦爲復(即天根)爲臨爲泰(爲大壯爲夬)以至於乾則六陽乃成夏至一陰始生其卦爲姤(卽月窟)爲遯爲否(又爲觀爲剝)以至於坤則六陰乃成此所謂四時之卦也(一卦配一月)小過者大坎也(兼畫坎)中孚者大離也(兼畫離)坎月離日(說卦文)積奇爲閏(月与日取積分以爲閏)此所謂再閏之卦也四時再閏之中乾坤爲父母餘十二卦漢

儒謂之十二辟卦即類聚之卦十二辟卦分其剛柔衍之爲五十衍卦即羣分之卦此所謂大衍之數五十此之謂推移也物象者何也說卦傳所云乾馬坤牛坎豕離雉之類是也文王周公之撰次易詞其一字一文皆取物象舍說卦而求解易猶舍六律而求制樂此之謂物象也互體者何也重卦旣作六體相連自二至四自三至五各成一卦此之謂互體也姑略之並詳下表爻變者何也乾初九者乾之姤也坤初六者坤之復也一畫旣動全卦遂變此之謂爻變也今取四法開列爲表俾便比玩如左重卦消長之理本具於八卦故先著八卦之消長以昭其本

六卦爲四時之本表

☷一陽生☳震　復一陽之本

二陽長☱兌　夬之本

三陽成☰乾

☰一陰生☴巽　姤一陰之本

二陰長☶艮　剝之本

三陰成☷坤

十二辟卦之進退消長其本已著於八卦每以一卦當二月亦四時也

坎離爲兩閏之本表

陽在中☵坎　小過之本

陰在中☲離　中孚之本

十四辟卦之中唯小過中孚不受消長八卦之中唯坎離不受消長蓋其卦形中正无所始終其於四時之序无所當焉大傳所云五歲再閏者小過中孚以坎離爲本也

二陽之卦推移表

臨䷒ ䷽小過

一之三䷭四之二	爲升
一之四䷧三之二	爲解
一之五䷜	爲坎
一之上䷃	爲蒙
二之三䷣四之一	爲明夷
二之四䷲三之一	爲震
二之五䷂	爲屯
二之上䷚	爲頤

二陽表下

觀䷓ ䷽小過

上之四䷬三之五	爲萃
上之三䷦四之五	爲蹇
上之二䷜	爲坎
上之一䷂	爲屯
五之四䷢三之上	爲晉
五之三䷳四之上	爲艮
五之二䷃	爲蒙
五之一䷚	爲頤

二陰之卦推移表

遯䷠䷼中孚

一之三䷘四之二爲无妄

一之四䷤三之二爲家人

一之五䷤爲離

一之上䷰爲革

二之三䷅四之一爲訟

二之四䷸三之一爲巽

二之五䷱爲鼎

二之上䷛爲大過

二陰表下

大壯䷡䷼中孚

上之四䷙三之五爲大畜

上之三䷥四之五爲睽

上之二䷝爲離

上之一䷱爲鼎

五之四䷄三之上爲需

五之三䷹四之上爲兌

五之二䷰爲革

五之一䷛爲大過

泰䷊三陽之卦推移表

一之四䷟爲恒初往四來

一之五䷯爲井初往五來

一之上䷑爲蠱初往上來

二之四䷶爲豐二往四來

二之五䷾爲旣濟二往五來

二之上䷕爲賁二往上來

三之四䷵爲歸妹三往四來

三之五䷻爲節三往五來

三之上䷨爲損三往上來

否䷋三陰之卦推移表

一之四䷩爲益初往四來

一之五䷔爲噬嗑初往五來

一之上䷐爲隨初往上來

二之四䷺爲渙二往四來

二之五䷿爲未濟二往五來

二之上䷮爲困二往上來

三之四䷴爲漸三往四來

三之五䷷爲旅三往五來

三之上䷞爲咸三往上來

推移表直說

乾坤者父母之卦也

乾坤雖爲諸卦之父母語其變則乾由坤變先乎乾者夬也（義詳乾之彖）坤由乾變先乎坤者剝也（義詳坤之彖）

復臨泰大壯夬者由坤而變之進乎乾者也

商易以坤爲首故謂之歸藏（說卦云坤以藏之）坤基先立然後復一陽始有所起此之謂天根也（乾之本）

姤遯否觀剝者由乾而變之進乎坤者也

自復至夬自姤至剝凡得十卦此漢儒所謂辟卦也（辟者君也主也）進退消長周而復始四時之象也

小過中孚者由坎離而變之復爲坎離者也
天地水火者溟涬之分而自成形質不受和化者也雷風山澤生於火天水地故乾坤坎離爲易四正不似震巽艮兌之偏畸不正君辟
之卦不可無坎離也小過者大坎也三兼畫中孚者大離
也三兼畫大傳以此爲再閏之象
於是乎一陽之卦皆自剝復而升降之一陰之卦皆自姤
夬而升降之法見表
師謙豫比者復剝之所推移也同人履小畜大有者姤
夬之所推移也
二陽之卦皆自臨觀小過而升降之二陰之卦皆自遯大

壯中孚而升降之

衍卦之中二陽之卦十二也其四臨觀之所推移也即屯

蒙頤其四臨小過之所推移也即升解其四觀小過之所

坎推移也即萃蹇○二陰之卦十二也其四遯大壯之所

推移也晉艮鼎革离其四遯中孚之所推移也訟无妄

推移也大過巽家人其四

大壯中孚之所推移也需大畜睽兌

三陽之卦皆自泰來三陰之卦皆自否來

泰亦三陰然三陽在内故謂之陽卦也否亦三陽然三

陰在内故謂之陰卦也○從泰來者九卦也二陽存於

下而上得一陽者從泰來者也恒井蠱豐旣濟賁歸妹節損從否來

者九卦也二陰存於下而上得一陰者從否來者也咸困隨旅未濟噬嗑漸渙益

總之四時之卦十二也再閏之卦二也於此十四而衍之爲卦者五十也故曰大衍之數五十

論其體則六十四卦各自成形語其象則六十四卦無不受變於他卦乾由坤變坤由乾變此之謂易

推移之義漢儒皆能言之朱子卦變圖卽其遺也

荀爽虞翻之等皆主推移歷世相承未有歧貳朱子卦變圖蓋有所本唯小過中孚闕而不收也本義所著推移之義或与卦變圖不合蓋本義先成也

說卦物象表

物象雜沓今不能悉指唯略舉一二

		卦德	人倫	人品	遠取	近取	物色	器物	雜物
一乾天	☰	健	父	賓	馬	首	大赤	金玉	冰
二坤地	☷	順	母	衆人	牛	腹	黑	釜	布
三震雷	☳	動	長男	君子	龍	足	蒼	筐	稼
四巽風	☴	入	長女	主人	雞	股	白	繩	臭
五坎水	☵	陷	中男	盜	豕	耳	赤	弓	血
六離火	☲	麗	中女	武人	雉	目		甲冑	墉
七艮山	☶	止	少男	小人	狗	手		節	門闕
八兌澤	☱	說	少女	巫	羊	口		瓶	剛鹵

說卦方位圖

方位表	五行	四時	四德
正東震出	木	春	仁
東南巽齊	木		
正南離相見	火	夏	義
西南坤致役	土		
正西兌說言	金	秋	禮
西北乾戰	金		
正北坎勞	水	冬	智
東北艮成言	土		

說卦表直說

八卦始畫之初說卦並興

先儒謂說卦爲孔子所作非深密體究之論也不取物象則八卦元不必作徒卦无所用說卦者庖羲畫卦之初仰觀天文坎离爲月日頫察地理艮兌爲山澤遠取諸物乾坤爲馬牛近取諸身艮震爲手足玩其象而命之名以與神明約契者也而俟孔子哉

說卦方位之序唐虞之所不易

堯典羲和之職東作南訛西成朔易恰與四方卦之方位相順舜典巡守之序亦然可見說卦之書自前世而

互體表

屯䷂	下互坤	上互艮
蒙䷃	下互震	上互坤
需䷄	下互兌	上互離
訟䷅	下互離	上互巽
師䷆	下互震	上互坤
比䷇	下互坤	上互艮

凡自二至四謂之下互自三至五謂之上互其取物象與正卦同諸卦取互體皆倣此

大互表

巽䷸	一至四爲大坎
鼎䷱	一至五爲大坎
大過䷛	一至上爲大坎
震䷲	一至四爲大離
屯䷂	一至五爲大離
頤䷚	一至上爲大離

凡剛中者爲坎虛中者爲離故十二辟卦之外皆有此坎離諸卦取大體皆倣此

兼互表只八卦

乾 爲兼畫之大乾

坤 爲兼畫之大坤

臨 爲兼畫之大震

遯 爲兼畫之大巽

小過 爲兼畫之大坎

中孚 爲兼畫之大離

觀 爲兼畫之大艮

大壯 爲兼畫之大兌

右所謂兼三才而兩之

倒互表只六卦

乾 无反對亦無互體

坤 无反對亦無互體

坎 二三四倒艮 三四五倒震

離 二三四倒兌 三四五倒巽

大過 下顚兌 上顚巽

頤 下顚艮 上顚震

小過 下顚震 上顚艮

中孚 下顚巽 上顚兌

下六卦无反對故取倒體

位伏表

卦	位	伏
乾 ䷀	一奇 二偶 三奇	離
	四偶 五奇 六偶	坎
坤 ䷁	一陽 二陰 三陽	離
	四陰 五陽 六陰	坎
震 ䷲	下位離	上位坎
巽 ䷸	下位離	上位坎
坎 ䷜	下位日	上位月
離 ䷝	下位晝	上位夜
艮 ䷳	下位離	上位坎
兌 ䷹	下位離	上位坎

諸卦取伏體皆倣此

牉合表 少男少女之配合○老婚同

卦	下	上	注
漸 ䷴	下正艮	上顛兌	女歸吉
歸妹 ䷵	下正兌	上顛艮	見本卦
隨 ䷐	下顛艮	上正兌	屯六四
蠱 ䷑	下顛兌	上正艮	蒙六三
咸 ䷞	下倒震	上正兌	大過九二
恒 ䷟	下正巽	上倒艮	大過九五
否 ䷋	下互正艮	上互倒兌	
泰 ䷊	下互正兌	上互倒艮	

凡婚配之占取象如此

兩互作卦表

乾䷀ 乾大過姤夬之兩互

坤䷁ 坤頤復剝之兩互

大過䷛ 離小過豐旅之兩互

頤䷚ 坎中孚渙節之兩互

復䷗ 蒙師臨損之兩互

剝䷖ 屯比觀益之兩互

姤䷫ 同人遯革咸之兩互

夬䷪ 大有大壯鼎恆之兩互

兩互作卦只此十六

兩互表下

解䷧ 謙艮明夷賁之兩互

蹇䷦ 豫震晉噬嗑之兩互

家人䷤ 訟履困兌之兩互

睽䷥ 需小畜井巽之兩互

歸妹䷵ 泰蠱大畜升之兩互

漸䷴ 否隨无妄萃之兩互

既濟䷾ 解睽歸妹未濟之兩互

未濟䷿ 蹇家人漸既濟之兩互

右十六卦各攝四卦

互體表直說

重卦既成六畫相連於是乎互卦起焉八卦之時雖各成形既成重卦則二三四五直相連綴漫無界限此互卦之所以起也○易詞皆用互體故春秋觀占皆論互體至晉鍾會著無互卦論以譏九家王弼從而和之此互體之所以廢也○朱子曰互體不可廢胡炳文洪邁亦以互體爲不可廢

大體者互體之大者也唯坎離取焉

仲氏曰易有二觀一曰類聚二曰羣分十二辟卦其聚者也故其本體之內皆有乾坤無坎离五十衍卦其分者

也故某體之內皆有坎離(無一卦無坎離者)兩柔爲之翼而實

其中則坎也(謂大坎)兩剛爲之扃而虛其中則離也(謂大離)

何必三畫者爲坎離乎

兼體者通一卦而取互者也重卦旣成位分三等(天人地)兼

三位而兩之亦八卦也

世以重卦分作兩截看(上卦下卦)乃聖人之談易也周流六

虛上下无常(大傳文)故互體大體唯象是取又以六畫分

之爲三級以當三才之位(天人地)兼三才而兩之則乾坤

臨遯等八卦儼亦三畫之八卦也○師之彖曰大君有

命大君者臨也(謂彖自臨來)臨其非震乎(震人主)乾之姤曰遯

世无悶孔子云遯世者巽也巽爲隱爲潛遯其非巽乎坎則爲
眚眚者小過也小過非坎乎離則爲孚離爲信孚者中虛
也中孚非離乎觀者門闕也艮爲門闕說卦文觀其非艮
乎兌者羊也大壯爻詞純用羊象大壯非兌乎朱子曰大壯似
兌有羊象焉

倒體者卦才欲全用也

六十四卦之中其不取反對者八卦也乾坤坎離等乾坤至
純既無反對亦無互體而其餘六卦只取正體則其卦
才之用有所未盡故聖人使之顛倒而取象蓋其卦形
顛之倒之無非本象則其取倒體於理爲允也○雜卦

傳曰大過顛也頤之爻詞再言顛頤坎離等卦亦皆有經證此聖人取倒體之明驗也

伏體者並主於數據其位而考其數坎離之形雖不現於其外坎離之數實伏其中

易有二觀一曰卦德二曰卦數一至六卦德者乾坤之所分賦也卦數者坎離之所占據也六十四卦其剛畫皆乾其柔畫皆坤則六十四卦無一不囿於乾坤之範圍也六十四卦其下卦皆離一二三奇偶奇其上卦皆坎四五六偶奇偶則六十四卦無一不囿於坎離之管轄也若是者何也天地水火易之四柱也故其分布諸卦而主其象數如

此○以之筮日則下卦爲晝（故初爲日出二爲日中三爲日昃）上卦爲夜（夫九二）以之筮月則下卦爲時（震春而離夏）上卦爲月（兌在上爲月幾望）皆以坎離之位也（說卦云離爲日坎爲月）

牉合者婚媾之象也故凡婚媾之卦其少男少女多一倒而一正（亦有不然者）

歸妹則艮壻自外至故爲歸妹之象（女家爲主人）漸則兌女自外至故爲女歸之象（壻家爲主人）如咸恒之類雖亦男女俱存其勢相順不相牉合但可爲夫婦正家之象不可爲婚配行禮之象故大過爻詞以咸爲震兌之合（下倒震）以恒爲巽艮之合（上倒艮）此皆牉合之精義也

兩互作卦者旣取互體自然成卦非苟爲是工巧也

兩互作卦聖人所以前民用也亦所以禁民邪也假如婚姻之家筮遇泰卦未有交媾之象民用不便而兩互作卦即成歸妹則民用以通也又如不正之事筮遇吉卦則兩互作卦看取不吉之象故无妄之彖曰其匪正有眚漸兩互謂兩互有眚也民志其有邪乎諸卦取兩互爲象蓋以是也○吳幼清云泰之兩互爲歸妹故六五曰帝乙歸妹全見大宋時金主完顏亮入寇筮之遇隨卦占者曰兩互爲漸亦此法也然唯中四爻取兩互大傳云雜物撰德非中爻不備初與上不取也

爻變表

乾初九䷫爲乾之姤
九二䷌爲乾之同人
九三䷉爲乾之履
九四䷈爲乾之小畜
九五䷍爲乾之大有
上九䷪爲乾之夬
用九䷁爲乾之坤
諸卦六爻之變皆倣此○
用九用六唯乾坤有之

爻變表下

屯初九䷇爲屯之比
六二䷻爲屯之節
六三䷾爲屯之旣濟
六四䷐爲屯之隨
九五䷗爲屯之復
上六䷩爲屯之益
右六爻各成一卦故三百
八十四爻其實三百八十
四卦也

爻變表直說

爻者變也不變非爻也

卦畫之一二三四謂之畫也（亦位）其一二三四之變者謂之爻爻者交也謂陰陽交易也今人認畫爲爻頭腦已誤也◯筮法老陽其畫爲口（謂之重）老陰其畫爲乂（謂之交）乂者交也重乂則爲爻也爻字初作之時原主陰陽交易之義而反以不變者爲爻可乎

九者老陽也六者老陰也老無不變則九六者既變之名不變非九六也

筮法三掛皆得天數（一三五七九）則其數爲九（參天故）三掛皆

得地數二四六八十則其數爲六兩地故此其所以爲老也天地之間不可一刻而無陰亦不可一刻而無陽故純陽則直變爲陰純陰則直變爲陽其曰初九者謂初畫動而爲陰也其曰初六者謂初畫動而爲陽也則周公撰詞之初原主旣變之體而用其物象如潛龍爲變巽之物履霜爲變震之象不知爻變則不可以讀周公之詞也

左傳蔡墨之對旣是確證而春秋官占之引經爲義者又皆可證

蔡墨曰周易有之在乾之姤䷫曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其

坤䷁（乾六爻皆變）曰見羣龍无首吉坤之剝曰龍戰于野（昭二十九年）○春秋卜史之筮若陳敬仲之觀之否晉伯姬之歸妹之睽不可勝數然此猶筮也亦有非筮非占而徒然誦易如蔡墨之例者荀首之言曰在師之臨䷒師出以律否臧凶（宣十二年）游吉之言曰在復之頤䷚曰迷復凶（襄二十八年）○由是觀之曰九曰六之直指變卦審矣六爻之動各成一卦三百八十四爻者三百八十四卦也（變卦之爻）謂今人欲排比六爻以成一卦之全體而可乎

自漢以來爻變之說絕無師承此易之所以晦盲也

辟衍之推移也說卦之物象也互體之博取也此三者
九家諸易皆能言之至於爻變之義自漢至今絕無影
響此易之所以不可讀也

爻不變則推移之跡亦不可通此推移之所以廢
爻之既變又執之卦之卦爻也者溷其推移假如乾之九四
小畜也小畜自姤來一之四故其象爲躍巽股趯于上若不知
爻變者不知小畜本自姤來故推移之法因亦不明此
推移之所以廢也

爻不變則說卦物象亦皆不合此說卦之所以廢
乾既變巽尚以乾看不亦執難而疑馬乎坤既變震尚

以坤求不亦瞻龍而疑牛乎坎既變兌眞舍豕而談羊離既變艮慨去雉而論犬此王弼之所以起也九家不知爻變猶執說卦故其說傅會穿鑿一往不合唯彖詞得合也九家見彖詞之巧合而不忍舍說卦王弼見爻詞之不合而不欲用說卦苟究其故只坐爻變之不知也

爻不變則互體之物亦皆不合此互體之所以廢

試論屯卦六二變則互坤變而爲互震矣周公方且談龍王弼怪其非牛互體不廢乎屯六三變則互艮變而爲互離矣周公方且執雉王弼歎其失犬互體不廢乎

故曰互體之廢由不知爻變〇天下之事有失於東而得於西者有明於內而暗於外者故不達國風之義者或知小雅之旨不曉周書之句者或知虞書之文至於周易不達爻變之法則一部易六十四卦三百八十四爻悉悉乖反認陰爲陽認陽爲陰無有一爻倖而免於乖反者其又有得失明暗之可論哉

讀易要旨

一曰抽象○易所以筮也一卦一爻各具萬事萬物之象不變曰卦變曰爻筮天下之萬事萬物皆有遇此卦此爻之理文王周公於萬象之中抽其一象以爲繇詞故以卦以爻則有應萬事萬物之才而其繇詞則不能該萬事萬物○假如乾初九之潛龍勿用以之筮君子出處進退之吉凶則合矣以之筮婚姻祭祀建都遷國之等則此詞不可準也

二曰該事○聖人既抽一象而爲詞又恐學者執此一象不知變通故或於一繇之內雜論數事其實此卦此爻

可論之象不止此數事○假如屯六二其云乘馬班如者女難之占也其云匪寇婚媾者鄰國備患之占也其云十年乃字者婦人産育之占也三事各自成文詞理不相連續讀之如書史便不可通

三曰存質○聖人既雜論數事又恐學者執此數象不知變通故或於卦詞只著卦德以存其質而不論事物或於爻詞只著休咎以存其占而不論事物若是者何也並一事而不論所以應萬事而無礙也○如乾元亨利貞大有元亨隨元亨利貞遯亨小利貞大壯利貞鼎元吉亨兌亨利貞之類是也○其在爻詞則恆九二之悔

亾大壯九二之貞吉解初六之无咎萃九二之大吉无咎之類是也

四曰顧名○卦之命名本無定則其以八卦之本德及陰陽消長之勢推移往來之情而名之者其繇詞雖無此義以之爲筮須觀命名之本象至於直取物形及卽卦抽象而偶以命名者如歸妹其繇詞雖用此義不可爲諸筮之通象也○以本德而得名者如八卦之重卦是也以陰陽之消長而得名者如復之謂復大壯之謂大壯是也其以推移之義而得名者如訟之名本於中孚萃之名本於小過是也其直取物形而名之者如井鼎之類

是也其卽卦抽象而偶以命名者如家人歸妹之類是也（並義詳本卦）○以凡嫁妹其在雷澤之卦不過萬象之中一象也六爻之詞雖皆言歸妹未必嫁妹爲本象而他事爲客也筮婚姻者當用此詞若於祭祀戰伐之筮而遇此卦者不可以此詞占之也

五曰播性○卦變爲爻則其物象事情與本卦大異也然其性氣皆主本卦若舍本卦之性氣而專用之卦之物象（之卦者變卦也）則大悖也故聖人於爻詞必爲之播本卦之性氣俾顧其本○假如本卦是升則之井之蠱（升五六）皆取升上之象（井自泰來一升五）雖有昇降者不顧焉（井亦自泰來柔自五）

降而取焉不本卦是復則之震之屯復四五皆取來復之象震自小過來剛自三反雖有出往者不顧焉震亦自臨來剛自內出而不取焉故需之六爻盡取需待之義賁之六爻悉含賁文之理皆所以播本卦之性氣以撰其德也多不能悉指

六曰雷動〇一畫既動全卦遂變故聖人之撰爻詞其升降往來之情皆取變象然於卦主之爻又爲之雷其所動不逐其變而專用推移之本象以明此畫之爲卦主此又一例也〇如師九二之王三錫命取自復剝來之象比九五之王用三驅亦取復剝象皆所謂雷動而明主也又如謙九三之有終取艮終豫九四之由豫由此以成豫皆不取爻變之

象者也多不能悉指○若此類必古來筮法本然故周公撰詞如此也蓋以筮家旣遇此卦又遇此爻則神明所指丁寧在此故占之以此畫不復考變也

七曰缺本○聖人旣爲之播性又恐學者專執性氣不知變通故或於六爻之內其一二爻之詞鼓其本性而不必舉論其實此一二爻未嘗無本性氣也○如屯六四不言屯蒙六三不言蒙需上六不言需訟六三不言訟之類是也多不能悉指

八曰用拙○易詞物象無不巧合然有時乎取象狹隘用物窘乏有若拙澀而寡能者此正大巧之所寓也蓋以

筮家雜筮萬事安得每卦巧合萬象必其取象之法委曲周備无法不具而後方可以前民用也故聖人或舍其平坦巧合之物而別求拙劣之象用撰厥詞皆所以示筮例也○屯之六二苟取坎男以配兌女屯之節而謂之婚媾賁之六四苟取昔震大壯之上震以配今離賁之離而謂之婚媾苟以老夫配中女即所以用拙也履之六三以家人爲有兩足一与二爲震又三与四爲震同人之彖以剛躋澤上自夬上來二之上爲利涉大川亦所以用拙也多不能悉指

九曰雙溯○卦有二母者不自否泰者皆有二母其卦詞必雙溯其本而兩著其象二本各一句其爻詞則又執之卦之卦變卦者雙

溯其本之卦之二母而鑄合爲詞若是者明易之爲道不外乎推移也◎如頤之卦詞其云觀頤者自觀來之象也五之一其云自求口實者自臨來之象也二之上又如乾之小畜曰或躍在淵躍自姤來也巽股趁于上淵自夬來也夬上澤坤之豫曰括囊无咎囊自復來也復下震爲囊括自剝來也剝上艮爲手

十曰疊現◎此卦彼卦其物象相同者其繇詞或疊用前文以現其象若是者明諸卦諸爻凡具此物象者其占可同也㊂如小畜之彖小過之六五皆云密雲不雨者二卦皆爲巽爲兌而不成坎雨也小畜上九歸妹六五

中孚六四皆云月幾望者三卦皆坎月之位四五六兌缺未盈而幾乎至於乾圓也義詳本卦下

十一曰比德○聖人於播性之中兼指事物如需九五之需于酒食既指事物則不得不偏係一事而有不能統馭衆情故或有排比六爻彼此讎校爲二字詞以顯卦德而不論事物者若是者諸事之筮皆可以此二字占其大體也○如臨之云咸臨甘臨至臨知臨敦臨兌之云和兌孚兌來兌商兌引兌之類是也○又如復卦六爻大抵比德獨於上六兼指事物又所以明比德爲詞之卦未嘗無萬事萬物之象也

十二曰詠物○易詞之文有象有占占以指事婚媾之占不能通祭祀象以表微草木鳥獸之動車輿器服之變皆可以爲萬事之通象故詠物喻事一似風詩之有比興也至如馬牛羊豕之有關人事者或爲通象或爲指事此又有分也○如飛龍在天鳴鶴在陰枯楊生稊繫于苞桑之類是皆興體也如羝羊觸藩豶豕之牙仍是通象至如喪羊于易行人得牛之類旣可爲象亦可爲占

十三曰建維○易有四維乾坤坎離是也六十四卦其陽畫皆本於乾其陰畫皆本於坤此二維也六十四卦其

上卦皆位於坎（四五六）其下卦皆位於離（奇偶奇）此二稚也
故易之大義不出乎陰陽之升降即所以體乾坤也若
其爲占則又必以亨貞二字立其大綱即所以察離坎
也（離亨而坎貞）○凡陽在上曰順（巽之德）陰乘剛曰厲（兌之德）所
以立乾坤也離以爲誠坎以爲敬誠以格天曰亨敬以
幹事曰貞而剛柔交感謂之有孚（剛柔應）所以著坎離也
（只離亦爲孚）

十四曰辨位○位之名有四其一曰三才之位一二地三
四人而五六爲天位是也其二曰二氣之位一三五爲
陽爲剛二四六爲陰爲柔是也三曰貴賤之位一二爲

民三四爲臣五爲君六爲天是也四曰內外之位一二三爲我四五六爲敵是也物象雖同而其詞不同其詞亦同而其吉凶不同者專由其位之不同所宜精察也

○試論乾卦初與四均爲變巽而初曰潛龍四曰躍龍者以其位也二與五均爲變離而二曰見龍五曰飛龍者以其位也大傳曰二多譽三多凶四多懼五多功驗之易詞鑒鑒符合至如陽居陰位陰居陽位而吉凶不同者孔子彖傳備言之

十五曰寓義○易主於筮而義理寓焉聖人察進退消長之勢辟十二玩升降往來之象衍五十而寓義理於其間然

文王周公之詞其義所寓隱而不彰微而不著至孔子彖傳則專闡義理其爻詞之隱微者文言大傳又推演而爲之戒至於大象傳則不干筮家而純爲居觀之用因傳以求經則義可得矣○文言者乾坤諸爻也（漢儒謂之文言）其在大傳者如中孚九二同人九五大過初六之類是也

十六曰考占○卦爻之象本無定吉亦無定凶吉於取一爻者以之伐國未必不凶吉於祭祀者以之涉川未必不凶君子遇之而吉者或害於小人君子遇之而凶者或利於小人凡易詞之言吉凶者不可爲諸筮之通占也

○自復臨而至夬乾在乾卦爲乘龍御天之象在坤卦爲履霜堅冰之象此同一義理而吉凶不同也屯之彖在行役之筮則勿用有往在立君之筮則利用建侯此同一卦象而吉凶不同也坤之黃裳元吉隨之元亨利貞本爲大吉之占而在南蒯穆姜之筮則大凶此同一繇詞而吉凶不同也屯九五之言小貞吉大貞凶否六二之言小人吉大人否皆所以示此例也

十七曰認字○欲得經旨先認字義諸經皆然而易爲甚如亨貞悔吝之等字義尚多不白又如序卦雜卦之言卦義者是卦義也非字義也而後世字書並錄爲字義

大謬矣○亨者感而遂通也見比釋然亨本爲離火之德

故烹飪之烹得與亨通見鼎卦烹飪所以燕享故燕享之

享亦與亨通見隨升○貞之別有三其一曰利貞之貞貞

者事也不正之事不敢以並故謂事爲貞貞者正也如小

貞凶大貞吉○又幹事之法必以堅固故謂事爲貞貞者固也

其二曰貞節之貞如云女子貞不字其三曰貞悔之貞而貞悔

有二種卦變曰悔不變曰貞此洪範之義也國語所謂貞屯悔豫

者是也○又內卦曰貞外卦曰悔左傳以蠱爲貞風悔山之

卦是也○改過曰悔不改過曰吝故卦象俱變則謂之

悔卦既變而象猶不變則謂之吝此又易經之大義也

每心不忘曰悔口舌文過曰吝○序卦云屯者盈也蠱者事也臨者大也若此類與雜卦所云比樂師憂謙輕豫怠之等無以異也皆是卦義認之爲字義則謬矣

十八曰察韻○易詞韻法最嚴最精而其格律多變最難尋索蓋一繇之內有一二字輒韻者有二三句乃韻者有二三繇相承以韻者乾二三四五有全六爻相承以叶者坤六爻有三四繇疊文相承以叶者如蒙卦復卦有卦詞與爻詞相承以叶者坤蒙等又或三四繇各有數句者其上句與上句叶下句與下句叶坤一二三四或一繇之內凡有數句而其詞采堅美者相承叶韻其字法零碎如吉凶悔

吝无咎等字仍不叶韻乾三四其或古韻今韻元有不同者在所審理而後世拘曲之士妄造叶韻之説指商爲角變喉爲齒者又紛然雜出澒洞其間凡如此類悉不可信○試論乾坤等數卦乾之彖亨貞叶其初九龍用叶用音庸詩云謀臧不從不臧覆用其次田乾淵天叶利見大人爲剩句上九用九悔首叶悔音虎皆上聲○坤之彖亨貞叶其六爻霜方章囊裳黃叶其第二句至利事譽叶○蒙卦則發蒙包蒙困蒙童蒙以疊文相承而中爻播一躬字○坤之彖有攸往與爻詞之霜方等字叶往平聲小畜之傳尚往与施未行叶又太玄經云枣其芳无攸往後得主與地利等字叶主去聲蒙之彖初筮告再

三瀆與爻詞之用説桎梏叶此又卦爻相承之證也○乾三四之无咎蒙六三之无攸利蒙四五之吝吉等字此所謂零碎不叶韻者也○用之音庸往之音汪慶之音羌厲之音列古韻本然皆有博據若此類韻家之説可信也○至若蹇初六曰往蹇來譽則改蹇音而爲許往蹇与王臣蹇蹇疊文相承來譽与匪躬之故叶噬嗑初九曰滅趾无咎則改咎音而爲以咎滅趾与滅鼻相承无則零碎而不叶若此類不可勝數此陋儒之曲解也○察韻苟精則絕句無錯絕句無錯則經旨以明此又學者所宜十分明目者也

周易四箋卷之二

洌水 丁鏞 述

易例比釋

元亨利貞例

乾䷀元亨利貞　坤䷁元亨利牝馬之貞

屯䷂元亨利貞彖曰大亨貞　隨䷐元亨利貞彖曰大亨正

臨䷒元亨利貞剛中而應大亨以正　无妄䷘元亨利貞剛中而應大亨以正

革䷰元亨利貞文明以說大亨以正

○亨者天時也。嘉之會。貞者人事也。事之幹。易之爲道。前民用也。臨事而筮。紹天明也。不享天心。則時運不通。不致人

力則事功不集故曰亨曰貞爲占法之大觀也占而曰亨則知命之旣通也占而曰貞則知事之有功也易之大義正在乎亨貞二字天時人事於此乎占之也元亨利貞雖若四德然其在占法唯亨字可爲斷詞卽雖貞字例已不同如貞吉利貞之類必附著他字方爲占詞單貞無可占也至於元利二字字義尤虛若元吉元永貞利建侯利用獄之類每依占以著德(元字每在上)或依事以爲用(利字每在上)不似亨字之爲斷詞此可驗也特以文言之詞乎列四德以配四時之象(朱子曰元爲春亨爲夏)故諸家說易每欲立之爲四柱便多窒礙不通(朱子曰伊川泥那四德)又

或謂諸卦之元亨利貞如屯隨臨革爲二德亨与貞乾坤則四德全備亦不通之論也孔子彖傳元亨則曰始而亨利貞則曰乃利貞混合言之未嘗四破可見文王卦詞元亨爲一句利貞爲一句其在占法仍是大亨以貞而已故亨貞二字特相叶韻亦其驗也朱子之義眞確縝密不可易也朱子曰人只見夫子於乾坤文言解作四德他卦只云大亨以正便要於乾坤四德說較大於他卦畢竟皆占詞也◯牝馬之喩雖在利貞其實坤之元亨亦與乾相反巽爲元亦如馬之有牝馬也特以亨者時運也貞者事功也天時与人事服牛乘馬引重致遠屬於事功故喩之於利貞其實牝馬二字照徹元亨与乾反凡筮而遇

是者必陰道大亨而陰功利貞也在一國則女后之亨也在一家則主母之亨也以並君臣則利於臣僕以並服乘則利用牸牝（說卦坤爲子母牛）皆與乾卦之德一一相反故曰牝馬二字並照元亨也○臨曰元亨利貞孔子曰浸而長遯曰亨小利貞孔子曰浸而長以此觀之臨元亨者陽道之亨也遯亨者陰道之亨也（小陰曰）故孔子每以元亨訓爲大亨大者陽也○餘詳乾卦

亨利貞例

蒙䷃亨利貞（以亨行時中也）同人䷌亨利君子貞（中正而應）

離䷝利貞亨（柔麗乎中正故亨）咸䷞亨利貞（二氣感應以相與）

恆䷟亨利貞（剛柔相應）遯䷠亨小利貞（當位而應與時行也）

萃䷬亨亨利貞（剛中而應聚以正也）兌䷹亨利貞（說以利貞順乎天應乎人）

渙䷺亨利貞（剛來而不窮柔得位乎外）小過䷽亨利貞（過以利貞与時行也）

既濟䷾亨小利貞（亨小者亨也利貞剛柔正而位當也）

稽之文言元亨利貞明是震離兌坎之德然考之易詞其例不一或二五相應而謂之亨或當位正位而謂之貞或卦有震善而不稱元亨或卦無兌和而得稱利貞不離而亨非坎而貞者又不可枚舉要之天時人事之通與不通固與不固唯在卦德之大小不可拘也亨者通也然默玩孔子之傳多訓爲行讀者詳之○遯與既

濟皆云亨小利貞而孔子於遯以小利貞爲句既濟定亦然也（朱子於既濟以亨小爲句）孔子於既濟曰亨小者亨也若然遯之云亨亦小者亨也聖人之文彼此互備使人推通此易例比釋之所以作也

元亨例

大有䷍元亨（應乎天而時行是以元亨）　蠱䷑元亨（天下治也）

升䷭元亨（剛中而應是以大亨）　鼎䷱元吉亨（柔進得中而應乎剛）

元者始也大也君也蠱與升鼎濟其本則皆有震善（見本）卦所以元亨大有則特以五爲君位故得稱元亨此一例也鼎大有之傳皆言其行（鼎云柔進而上行）亨者行也

亨例

需䷄亨　以正中也

小畜䷈亨　剛中而志行乃亨

履䷉亨　說而應乎乾是以亨

泰䷊亨　天地交而萬物通

謙䷎亨　天道下濟而光明　地道卑而上行

噬嗑䷔亨　柔得中而上行

賁䷕亨　柔來而文剛故亨

復䷗亨　剛反動而以順行

大過䷛亨　巽而說行乃亨

坎䷜亨　以剛中也

困䷮亨　困而不失其所亨

震䷲亨　恐致福也

豐䷶亨　明而動

旅䷷小亨　柔得中乎外

巽䷸小亨　中正而志行

節䷻亨　剛柔分而剛得中

未濟䷿亨　柔得中也

右諸卦之中其無離德之嘉會者泰謙復大過四卦也泰之傳曰萬物通亨者通也謙曰上行復曰以順行大過曰巽以說行亨者行也離德嘉會震道通行則其占亨也然或雖有此象而不得爲亨者卦德有未然也

否初六䷋亨 志在君也　否六二䷋亨 不亂羣也

大畜上九䷙亨 道大行也　節六四䷻亨 承上道也

否與大畜卦德未亨而爻乃得亨也若節六四則卦既云亨爻又言之者明卦德雖亨爻象宜察也諸卦爻詞雖不云亨可推而知也

利貞例

大畜䷙利貞剛上而尙賢大正也　大壯䷡利貞大者正也

漸䷴利貞往有功也　革䷰利貞乃應于天也

明夷六五䷣利貞明不可息也　損九二䷨利貞中以爲志也

鼎六五䷱利貞

程子曰諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而爲之戒者損九二是也有其事必貞乃得其宜者大畜是也有言所以利者以其有貞也漸是也○鏞案貞者正也卜筮之義紹天明也不正之事不敢以筮故謂事爲貞貞者事也利貞者宜幹也君子之事无往不正遇此卦則宜正遇彼卦則不宜正天下无此理也同人則曰利君子

貞否則曰不利君子貞將否塞之時君子不宜守正乎有曰可貞坤六三之等有曰不可貞蠱九二之等筮遇不可貞之卦者將不可以自正乎諸卦言貞凶者甚多君子之義辟凶趨吉則筮遇貞凶者將違於正而求吉乎苟以利貞訓爲宜正則六十四卦三百八十四爻无一而非利貞奚特大畜大壯漸中孚之等始得爲宜正乎利貞也者宜幹事之謂也○以卦象則或以坎德之堅固或以卦體之中正或致役乎坤或成終乎艮其例不一要之坎者勞卦也說卦文上卦位坎四五六故其取堅固中正之德多在上卦讀者詳之

元吉例

坤六五䷁元吉 文在中也
訟九五䷅元吉 以中正也
履上九䷉元吉 大有慶也
泰六五䷊元吉 中以行願也
復初九䷗元吉 以修身也
大畜六四䷙元吉 有喜也
離六二䷝元吉 得中道也
損之象䷨元吉 其道上行
損六五䷨元吉 自上佑也
益初九䷩元吉 下不厚事也
益九五䷩元吉 大得志也
井上六䷯元吉 大成也
鼎之彖䷱元吉 柔進得中而應乎剛
渙六四䷺元吉 光大也

元者始也大也君也萬物始乎震說卦文陽道始大以爲人主故震移之吉即爲元吉五爲君位故又或以得中

爲元吉不一例也

貞吉例

需之象䷄貞吉 位乎天位以正中也　需九五䷄貞吉 以中正也

比六二䷇貞吉 不自失也　比六四䷇貞吉 以從上也

否初六䷋貞吉 志在君也　謙六二䷎貞吉 中心得也

豫六二䷏貞吉 以中正也　隨初九䷐貞吉 不失也

臨初九䷒貞吉 志行正也　頤之象䷚貞吉 養正則吉也

咸九四䷞貞吉 未感害也　遯九五䷠貞吉 以正志也

大壯九二䷡貞吉 以中也　大壯九四䷡貞吉 尚往也

晉初六䷢貞吉 獨行正也　晉六二䷢貞吉 以中正也

家人六二䷤貞吉順以巽也　蹇之彖䷦貞吉以正邦也

解九二䷧貞吉得中道也　損上九䷨貞吉大得志也

姤初六䷫貞吉柔道牽也　升六五䷭貞吉大得志也

巽九五䷸貞吉位正中也　未濟九二䷿貞吉中以行正也

未濟九四䷿貞吉志行也　未濟六五䷿貞吉其暉吉也

貞者正也不正之事不敢以筮故謂事爲貞筮之所問皆正事也正事之筮而卦德中正則正事之吉也故二五中正或坎離中正則得云貞吉貞吉者幹事之吉也非謂遇此卦者正則吉也雖非此卦正則吉矣○頤之傳曰養正則吉謂頤養之事本不失正則遇頤而吉非

謂遇頤而後養正則吉也

貞凶例

師六五䷆貞凶 使不當也 隨九四䷐貞凶 其義凶也

剝初六䷖貞凶 以滅下也 剝六二䷖貞凶 未有与也

頤六三䷚貞凶 道大悖也 恆初六䷟貞凶 始求深也

巽上九䷸貞凶 正乎凶也 節上六䷻貞凶 其道窮也

中孚上九䷼貞凶 何可長也

貞凶者雖正事而亦凶也貞凶之卦未嘗無中正之象 坎離之中正 然其卦德卦性各有不同故或爲貞吉或爲貞凶也○剝之兩互定亦貞凶爲句蔑字屬上句

永貞例

坤用六䷁利永貞以大終也　比之象䷇元永貞以剛中也

賁九三䷕永貞吉終莫之陵也　益六二䷩永貞吉自外來也

萃九五䷬元永貞志未光也　艮初六䷳利永貞未失正也

小過九四䷽勿用永貞終不可長也

永貞者久長之事也周禮春官大祝掌六祝之辭以祈福祥以求永貞一曰順祝鄭司農云豐年也二曰年祝鄭云求永貞三曰吉祝鄭云祈福祥四曰化祝鄭云弭災兵五曰瑞祝鄭云逆時雨寧風旱六曰筴祝鄭云遠罪疾鄭玄云永長也貞正也求多福歷年得正命也賈云歷年得正命即求永貞也祈永貞是命年之事故知年祝當求永貞也○

鏞案六祝之辭皆是求永貞也鄭司農獨以年祝屬之永貞未必然也年祝者歷年之長短也化祝者敎化之遲速也左傳曰定鼎郟鄏卜年八百卜世三十又曰衛遷于帝丘卜年三百僖三十一年此年祝之永貞也論語曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺又曰如有王者必世而後仁若於制禮發政之時筮其便否則此化祝之永貞也若順祝吉祝之等其義未傳不可詳也

居貞例

屯初九䷂利居貞志行正也　隨六三䷐利居貞

頤六五䷚居貞吉順以從上也　咸六二䷞居吉順不害也

革上六䷰居貞吉

居貞者遷居之事也春秋傳曰匪居是卜唯鄰是卜楚辭有卜居之賦古人遷居必有卜筮可知也若夫居正以固志則无往不利奚特筮遇是卦而後始知其利哉

○坎則爲居然其在卦象或以艮止或以坤安不一例也

艱貞例 艱則亦艱貞也古文本相通

泰九三䷊艱貞无咎 大有初九䷍艱則无咎无交害也

噬嗑九四䷔利艱貞未光也 大畜九三䷙利艱貞上合志也

大壯上六䷡艱則吉咎不長也 明夷之彖䷣利艱貞晦其明也

艱貞者艱險之事也春秋傳曰重耳在外十九年險阻艱難備嘗之矣于此之時若有筮問則謂之艱貞也明夷之傳曰以蒙大難文王以之內難而能正箕子以之文王箕子之時筮其所以濟艱之術則謂之艱貞也若謂之艱難正固則不可解也○以卦象則或坎險忽夷或兌陂既平則爲利爲吉然唯卦德是察不一例也

安貞例

坤之彖䷁安貞吉（應地无疆）訟九四䷅安貞吉（不失也）

安貞者安靜之事也安之爲字象女在室中所以應坤德也訟九四渙也渙自否來以坤爲坎所以爲安貞也

洪範曰用靜吉安貞吉者用靜吉也

女貞例

觀六二䷓利女貞亦可醜也　家人之彖䷤利女貞男女正也

恆六五䷟貞婦人吉夫子凶婦人吉從一而終也夫子制義從婦凶也

女貞者婦女之事也婦女之事貴於柔順故卦以巽順則利女貞也觀六二之傳曰亦可醜也者以闚觀也傳之文例本括二句其實闚觀一事也利女貞一事也○若訓貞爲正則女之貞正无往不利不特觀與家人爲然也

君子貞例

否之象䷋不利君子貞　同人之象䷌利君子貞君子正也

君子貞者君子之事也

幽人貞例

履九二䷉幽人貞吉　歸妹九二䷵利幽人之貞

幽人貞者山林幽隱之人所筮事也

雜貞例

師之象䷆貞丈人吉能以衆正　困之象䷮貞大人吉以剛中也

旅之象䷷旅貞吉　巽初六䷸利武人之貞

升上六䷭利于不息之貞消不富也

屯九五䷂小貞吉大貞凶

師貞者師旅之事也困貞者困阨之事也旅貞者旅人之事也不正之事不敢以筮故卦德之貞筮者受之也若以不正之事筮遇貞吉之卦則縱云貞吉其占不驗此聖人謂事爲貞之微意也故孔子之傳每訓貞爲正

師之傳曰其實貞者事也貞吉者幹事之吉也○周禮貞正也

太卜凡國大貞則作龜（立君遷國爲大貞）小事則涖卜（代王主其卜）又小宗伯凡國大貞則奉玉帛（注以貞爲事）據此大貞者大事也小貞者小事也若云小正而吉大貞而凶則筮而遇是者將置第一等義理必求其次乎謬甚矣

可貞例

坤六三䷁可貞以時發也　无妄九四䷘可貞固有之也

損之象䷨可貞其道上行　蠱九二䷑不可貞得中道也

節之象䷻不可貞也其道窮　明夷九三䷣不可疾貞乃大得也

可者僅可之意可貞者利貞之次也雖未空幹猶可爲事也其次貞吝也其次貞厲也其次不可貞也最下者貞凶也最好者貞吉也易之爲道前民用也臨事而筮欲知其利鈍也故聖人於卦德爻象較其錙銖而分其等級如是也

貞吝例

泰上六䷊貞吝其命亂也　恆九二䷟貞吝无所容也

晉上九䷢貞吝 道未光也 解六三䷧貞吝 又誰咎也

吝者小疵不改也人不改過謂之吝故卦不改疵亦謂之吝也以之幹事則舊所妨礙者終不清脫不能利幹故貞吝也以卦象則或陰居陽位或以柔升剛或艮迷如舊或坎眚不悛皆爲吝象也

貞厲例

訟六三䷅貞厲 從上吉也 小畜上九䷈貞厲 有所疑也

履九五䷉貞厲 位正當也 噬嗑六五䷔貞厲 得當也

大壯九三䷡貞厲 君子罔也 晉九四䷢貞厲 位不當也

革九三䷰貞厲 旅九三䷷貞厲 其義喪也

厲者危也易例柔乘剛爲厲故兌則爲厲此家多然或陰居陽位或陰升陽降亦可爲厲又或一剛孤高其象寃危者亦得爲厲晉九四頤上九不一例也以之幹事危殆而不安故其占貞厲也

厲例

乾九三 ䷀ 厲无咎

蠱初六 ䷑ 厲終吉

復六三 ䷗ 厲无咎

大畜初九 ䷙ 厲 不犯災也

頤上九 ䷚ 厲吉 大有慶也

遯初六 ䷠ 厲 不往何災也

遯九三 ䷠ 厲 有疾憊也

晉上九 ䷢ 厲吉 道未光也

家人九三 ䷤ 悔厲吉 未失也

睽九四 ䷥ 厲无咎 志行也

夬之象䷪厲其危乃光也　姤九三䷫厲无大咎

震六二䷲厲乘剛也　震六五䷲厲危行也

艮九三䷳厲危薰心也　漸初六䷴厲无咎

兌九五䷹厲位正當也　小過九四䷽厲終不可長也

旣濟上六䷾厲何可久也

厲吉者昔危而今安也厲无咎者雖危而无尤也易例兌乘剛而稱厲者十居八九此其故何也臣不陵君女不跨夫賤不妨貴愚不據賢柔之乘剛危之道也

吝例

屯六三䷂往吝窮也　蒙初六䷃以往吝

蒙六四䷃吝 獨遠實也　同人六二䷌吝

蠱六四䷑吝 往未得也　觀初六䷓君子吝 小人道也

賁六五䷕吝終吉 有喜也　大過九三䷛吝

咸九三䷞往吝 亦不處也　家人九三䷤終吝 失家節也

姤上九䷫吝 上窮吝也　困九四䷮吝有終 有与也

巽九三䷸吝 志窮也　未濟初六䷿吝 亦不知極也

噬嗑六三䷔小吝 位不當也　萃六三䷬小吝

○易者聖人所以改過而遷義也故孔子曰假我數年卒以學易庶无大過矣斯可驗也改過曰悔不改過曰吝悔吝者易家之大義也或陰居陽位陽居陰位者卦既

變遷猶不悛改則其占爲吝又或艮逃兌厲依然不改亦得爲吝不一例也

悔例

乾上九䷀有悔盈不可久也　豫六三䷏悔遲有悔位不當也

蠱九三䷑小有悔終无咎也　家人九三䷤悔厲吉未失也

困上六䷮動悔有悔吉行也　鼎九三䷱悔終吉

人之有悔將以改也故易例象有變改謂之悔也蓬家直以變卦謂之悔卦國語所云貞屯悔豫是也

无悔例

同人上九䷌无悔志未得也　復初九䷗无祇悔以修身也

復六五䷗无悔中以自考也　咸九五䷞无悔志末也

大壯六五䷡无悔位不當也　渙六三䷺无悔志在外也

未濟六五䷿无悔

卦有三變本以辟卦變而爲衍卦又變而爲六爻此三變也再變而悔者三變之後反其本象則其占爲无悔以之行事則无可悔改也◯辟卦則又以交易之卦爲本象交易之卦又自辟卦來亦三變也假如觀以升交升自臨來未嘗无三變也

悔亾例

咸九四䷞悔亾未感害也　恒九二䷟悔亾能久中也

大壯九四䷡悔亡　晉六三䷢悔亡志上行也

晉六五䷢悔亡往有慶也　家人初九䷤悔亡志未變也

睽初九䷥悔亡　睽六五䷥悔亡往有慶也

夬九四䷪悔亡　萃九五䷬悔亡志未光也

革之彖䷰悔亡革而當　革九四䷰悔亡信志也

艮六五䷳悔亡以中正也　巽六四䷸悔亡有功也

巽九五䷸悔亡位正中也　兌九二䷹悔亡信志也

渙九二䷺悔亡得願也　節上六䷻悔亡其道窮也

未濟九四䷿悔亡志行也

无悔与悔亡大意不殊或以叶韻或以文勢也○反對

之卦二五相照巽九五兌九二皆云悔亾者巽變爲蠱兌變爲隨皆以震巽艮兌兼爲大離（隨蠱大離）皆不變中孚之舊象也（兌巽皆自中孚來）又有坎在離位（一二三）以當乾卦（一與三位剛也其二畫剛也）離在坎位（四五六）以當坤卦（四与六位柔也其五畫剛也）而謂之悔亾者◯又按悔亾之文自咸恒而有之（上經無悔）亾覽者詳之（藝文志云施孟梁丘之易或脫去无咎悔亾唯費氏經与古文同）

无咎例

師之彖䷆无咎（毒天下而民從之）比之彖䷇无咎（以剛中也）

隨之彖䷐无咎　復之彖䷗无咎（以順行）

恒之彖䷟无咎（久於其道也）損之彖䷨无咎（其道上行）

困之彖䷮无咎以剛中也 艮之彖䷳无咎上下敵應不相與也

大傳曰无咎者善補過也卦之德九不一其規或柔乘剛或陰居陽或以陰而消陽皆爲肯咎或變而順理或變而當位或剛自五反則謂之无咎又或卦體毀壞失其本形者變而補之亦云无咎也○彖詞之言无咎者辟卦之咎移之爲无咎也又或辟卦之彖言无咎者復之彖又以交易反易而取象豫之時以陽居陰剛居四復乃无咎也四爻而爲一剝反爲復亦无咎也

乾九三䷀无咎反復道也 乾九四䷀无咎進无咎也

坤六四䷁无咎愼不害也 需初九䷄无咎未失常也

師九二䷆无咎

師六四䷆无咎未失常也

師六五䷆无咎

比初六䷇无咎

小畜六四䷈无咎上合志也

履初九䷉无咎獨行願也

泰九三䷊无咎

否九四䷋无咎志行也

同人初九䷌无咎

大有初九䷍无咎无交害也

大有九二䷍无咎

大有九四䷍无咎明辨晳也

豫上六䷏无咎

蠱初六䷑无咎意承考也

臨六三䷒无咎既憂之咎不長也

臨六四䷒无咎位當也

臨上六䷒无咎志在內也

噬嗑初九䷔无咎

噬嗑六二䷔无咎

噬嗑六三䷔无咎位不當也

噬嗑六五䷔无咎得當也　賁上九䷕无咎上得志也
剝六三䷖无咎失上下也　復六三䷗无咎
无妄九四䷘无咎固有之也　頤六四䷚无咎上施光也
大過初六䷛无咎柔在下也　大過九五䷛无咎
大過上六䷛无咎不可咎也　坎六四䷜无咎
坎九五䷜无咎中未大也　離初九䷝无咎
離上九䷝无咎

乾三四之皆云无咎者履自夬來上之三移不失兌也小畜自姤來一之四移不失巽也孔子曰進无咎故需不失巽中孚之舊巽師不失震復之時下震皆云无咎而孔子於二卦皆云未

失常（常舊也）可驗也○噬嗑六五補之得乾（否之時舊乾）賁之
上九補之得坤（泰之時舊坤）則皆云无咎（二卦本反易）大過之卦
自大壯來故初六補之爲乾（大壯之下乾）九五補之爲震（大壯之上震）
則皆云无咎離自遯大壯來故初九補之爲艮（遯下艮）
上九補之爲震（大壯之上震）則皆云无咎此皆善補過之
義也余於易箋只取剛柔逆順之義以釋无咎而若其
比玩之法又有斯義學者宜推通乎其餘也

晉初六䷢无咎（未受命也）　晉上九䷢无咎（道未光也）

睽初九䷥无咎　睽九二䷥无咎（未失道也）

睽九四䷥无咎（志行也）　解初六䷧无咎（剛柔之際義无咎也）

損初九䷨无咎尚合志也

損六四䷨无咎亦可喜也

損上九䷨无咎大得志也

益初九䷩无咎下不厚事也

益六三䷩无咎固有之也

夬九三䷪无咎終无咎也

夬九五䷪无咎中未光也

姤九二䷫无咎

姤上九䷫无咎

升九二䷭无咎有喜也

升六四䷭无咎順事也

困九二䷮无咎中有慶也

井六四䷯无咎修井也

革六二䷰无咎行有嘉也

鼎初六䷱无咎以從貴也

震上六䷲无咎畏鄰戒也

艮初六䷳无咎未失正也

艮六四䷳无咎止諸躬也

漸初六䷴无咎義无咎也

漸六四䷴无咎順以巽也

豐初九无咎 過旬災也 豐九三无咎

巽九二无咎 得中也 渙九五无咎 正位也

渙上九无咎 遠害也 節初九无咎 知通塞也

節六三无咎 中孚六四无咎 絶類上也

中孚九五无咎 位正當也 小過六二无咎

小過九四无咎 既濟初九无咎 義无咎也

未濟上九无咎

晉自小過來(三之上)初六上九補之得震(小過舊震)之而謂之

无咎升自小過來(四之二)九二補之得艮六四補之得震

本雷山而謂之无咎睽自大壯來(上之三)九二補之得震(大壯)

震之上而謂之无咎則孔子曰未失道也震爲道此皆善補過之義也○損自泰來初九則坎以當乾位一与三位剛六四則離以當坤位四与六位柔而謂之无咎泰下乾上坤此又一例也

睽初九亦以坎馬當乾馬大壯之下乾

萃初六䷐无咎

萃六二䷮无咎中未變也

萃六三䷞无咎上巽也

萃九四䷇无咎位不當也

萃九五䷏无咎志未光也

萃上六䷋无咎未安上也

萃之六爻皆言无咎即所以教民補過也萃者天下之大盜也自小過時爲大盜萃而不散苟善補矣亦无咎之入也易四百五十爻而其无咎者九十八也以其例而推之有咎

者鮮矣人孰無過改之爲貴聖人於此廣開自善之路
以導萬民其旨淵乎微矣
蠱九三䷑无大咎終无咎也姤九三䷫无大咎
大者陽也坎以當乾位剛一與三故无大咎也蠱之兩互又
爲歸妹歸妹六三補之爲乾亦无咎也
觀初六䷓小人无咎小人道也觀九五䷓君子无咎觀民也
觀上九䷓君子无咎志未平也
觀者自上而觀下也自上觀下則震艮顛倒故初六爲
艮五六爲震也上九則互震倒小人者艮也君子者震也
小畜初九䷈何其咎其義吉也隨九四䷐何咎明功也

睽六五 ䷥ 往何咎 往有慶 夬初九 ䷪ 爲咎 不勝而往咎也

何咎猶无咎也○夬初九之占當與姤上九同然夬爲咎姤爲无咎者夬則卦主在下 初爲主 爻初爲敵所克也 兌金克巽木

有孚例

需之彖 ䷄ 有孚 以正中也 訟之彖 ䷅ 有孚 剛來而得中也

觀之彖 ䷓ 有孚 下觀而化也 坎之彖 ䷜ 有孚 不失其信

損之彖 ䷨ 有孚 其道上行 夬之彖 ䷪ 孚號

革之彖 ䷰ 乃孚 革而信之

孚者信也誠則必信故虛中爲孚此中孚之所以名也

故易例離則有孚然或二五相應亦云有孚(剛柔應)觀卦是也夬之孚號則又以離之交易(天澤交)履者離也(通卦爲离)形○祭祀之義必以誠信有孚者祭祀之占也然或鄰國相交必以信孚小畜所謂有孚攣如是也君子御世必以信孚革所謂已日乃孚是也孚者感化也

比初六 ䷇ 有孚　小畜六四 ䷈ 有孚上合志也

小畜九五 ䷈ 有孚不獨富也　隨九四 ䷐ 有孚明功也

大壯初九 ䷡ 有孚其孚窮也　家人上九 ䷤ 有孚反身之謂也

解六五 ䷧ 有孚小人退也　益六三 ䷩ 有孚固有之也

益九五 ䷩ 有孚勿問之矣　萃初六 ䷬ 有孚

井上六䷯有孚大成也　革九三䷰有孚又何之矣

革九四䷰有孚信志也　革九五䷰有孚

豐六二䷶有孚信以發志也　中孚九五䷼有孚位正當也

未濟六五䷿有孚其暉吉也　未濟上九䷿有孚

○諸卦並以離孚或大離互離唯大壯初九以六位皆應雷風恒

○謂之有孚也○中孚六爻皆空有孚唯九五言之者明

小畜六四其象空同也皆有孚攣如

泰九三䷊其孚　泰六四䷊以孚中心願也

大有六五䷍厥孚交如信以發志　隨九五䷐孚于嘉位正中也

睽九四䷥交孚志行也　解九四䷧朋至斯孚未當位也

姤初六䷫孚　萃六二䷬孚中未變也

升九二䷭孚有喜也　兌九二䷹孚兌信志也

兌九五䷹孚于剝位正當也

諸卦並以離孚唯泰之三四升之九二皆以兩互之卦得有離誠也見本卦姤之初六又以小畜交易風天交本有離孚小畜有离形亦有正應也一四應

晉初六䷢罔孚未受命也　萃九五䷬匪孚志未光也

晉初六未嘗無離孚也萃九五未嘗無正應也然而不孚者卦德爻象有未然也見本卦

征吉例

泰初九䷊征吉志在外也　升之彖䷭南征吉志行也
困上六䷮征吉吉行也　革六二䷰征吉行有嘉也
歸妹初九䷵征吉相承也
征者伐也上伐下曰征古者諸侯接鄰數有征伐國之大事必以筮決故征吉征凶屢示占例乃後之說易者或訓爲行或訓爲進不亦謬乎離之上九曰王用出征謙之上六曰利用行師征邑國復之上六曰至于十年不克征易凡言征无非征伐之征漸九三云夫征不復則征亦從征者之占也吉征凶豈有異釋哉若夫行者之筮其在易詞曰行曰往者不可勝數不可與征吉征凶混而不分也○以卦

象則或以卦主之存亡占其吉凶或以物性之相克占其勝敗然水克火火克金金克木木則易詞有徵至於木克土土克水水則絕無影響古之聖人驗諸實理以爲占例而後之術數家增衍添補以爲相克相生之說耳春秋傳晉趙鞅卜救鄭哀八年遇水適火杜氏云水火之兆史龜曰是謂沈陽火陽得水沈可以興兵史墨曰炎帝火師姜姓其後也水勝火伐姜則可宋子姓爲水又史墨對趙簡子曰庚午之日日始有謫火勝金故弗克昭三十一年水克火火克金則有徵矣

征凶例

小畜上九䷈征凶 有所疑也 頤六二䷚征凶 行失類也

大壯初九䷡征凶 其孚窮也 損九二䷨征凶 中以爲志也

困九二䷮征凶 革九三䷰征凶

革上六䷰征凶 震上六䷲征凶 雖凶无咎

歸妹之象䷵征凶 位不當也 未濟六三䷿征凶 位不當也

○困之九二曰征凶其上六曰征吉自否而移二往上來

上之二○此凶則彼吉也革之六二曰征吉其上六曰征凶

○自大壯移二之五火克金也下火得自遯而移上之一金遇火

也○上金得○下卦位離一二三上卦位坎四五六下卦位右古尚

左上○卦位左右西左東而東西南北皆有例也南征之吉壯

征之凶也
升之
象